

2012. – С. 18. – На кит. яз.: 张嘉佳, 孔繁萍. 探析我国古代诗文里的蝴蝶意象与其中的中国传统思想 // 嘉佳张、繁萍孔 // 内蒙古民族大学学报, 2012. – 页 18.

5. Чжоу Цзиншу. Причины и культурное значение превращения Лян Шаньбо и Чжу Интай в бабочек / Чжоу Цзиншу // Журн. пед. ун-та Ханчжоу. – 1996. – С. 31. – На кит. яз.: 周静书. 梁祝《化蝶》成因及其文化意义 / 静书周 // 宁波师院学报 (社会科学版), 1996. – 页 31.

6. Чэнь Хун. Художественная оценка «Лян Шаньбо и Чжу Интай» / Чэнь Хун // Наслаждение известными произведениями. – 2012. – С. 3. – На кит. яз.: 陈红. 《梁祝》艺术赏析 / 红陈 // 名作欣赏, 2012. – 页 3.

УДК 316.72:221.3(510)

Чжун Цяньцян,

*соискатель ученой степени кандидата культурологии
учреждения образования*

«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

ДАОССКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ

Аннотация. Описывается возрождение китайской культуры в контексте обращения к традициям: ключевым элементом культуры Китая является даосская доктрина. В ее основу заложено учение о «Дао», пути достижения гармонии. Главным постулатом даосизма считается принцип равновесия и взаимосвязи мужского и женского начал. Несмотря на то, что даосизм почти никогда не был официальной религией, он регулярно порождал новые идеи, которые вдохновляли ученых, политиков и писателей. И по сей день это учение играет существенную роль в динамике культуры современного Китая, поскольку она развивается в прочной связке с даосской философией и влияет не только на религию, но и на живопись, скульптуру, общественную деятельность, благотворительность и экологию.

Ключевые слова: духовная культура, даосизм, новый даосизм, современный Китай.

Zhong Qianqian,

*Applicant for the degree of Candidate of Culturology of the Educational
Institution "Belarusian State University of Culture and Arts"*

TAOIST CULTURE IN MODERN CHINA

Abstract. The article describes the revival of Chinese culture through an appeal to traditions: the key element of Chinese culture is the Taoist doctrine.

It is based on the teaching of "Tao", the way to achieve harmony. The main postulate of Taoism is the principle of balance and interrelation between the masculine and feminine principles. Despite the fact that Taoism was almost never an official religion, it regularly generated new ideas that inspired scientists, politicians and writers. To this day, this teaching plays a significant role in the dynamics of the culture of modern China, since it develops in strong connection with Taoist philosophy and influences not only religion, but also painting, sculpture, social activities, charity and ecology.

Keywords: spiritual culture, Taoism, new Taoism, modern China.

Конфуцианство и даосизм являются двумя основными учениями в контексте традиционной культуры Китая. Можно сказать, что китайская традиционная культура представляет собой сочетание и взаимодополнение конфуцианства и даосизма. Чэнь Гуин считает: «Причина, по которой китайская традиционная культура часто упрощается до конфуцианской, заключается главным образом в том, что при наличии государственной поддержки она искоренила сотни школ и уже давно занимает доминирующее положение» [4]. Между тем в Новое время, с его политическими и социальными потрясениями, отменной системы императорских экзаменов и влиянием новых идейных течений, особый статус конфуцианской культуры постепенно утрачивался. Затем последовало возрождение различных даосских школ, например Маошань и Линбао. В данной ситуации даосизм в силу своей уникальной ценности сыграл важную роль.

Основоположниками даосизма являются древнекитайские мудрецы Лао-цзы и Чжуан-цзы. Впоследствии даосизм прошел два периода развития: ранний, относящийся к доциньской эпохе (до 221 г. до н. э.), и новый даосизм периода правления династий Вэй и Цзинь (220–420 гг. н. э.). Благодаря классическому тексту «Дао Дэ Цзин», который приписывается Лао-цзы, сформировалось учение о «Дао», которое приобрело в наше время всемирную известность. В период династии Цин чиновники во главе с Вэй Юанем и Цзэн Гофанем считали, что конфуцианства недостаточно «для исправления недостатков», поэтому они использовали учение о практиках самосовершенствования Лао-цзы как «сокровище», необходимое для управления государством. В сочинении Вэй Юаня «Основное значение Лао-цзы» трактат «Лао-цзы» рассматривается как «книга спасе-

ния», играющая важную роль в обновлении и спасении мира. Цзэн Гофань также практиковал путь Чжуан-цзы, следуя его опыту «постигнув [учение], станешь совершенномудрым, а применив [его] на практике, станешь совершенным правителем».

В период с конца династии Цин до Движения 4 мая 1919 г. представители интеллигенции во главе с Янь Фу и Чжан Тайянем под влиянием либерально-демократической философии хотели использовать даосскую культуру в качестве посредника для взаимодействия между Китаем и Западом, традицией и современностью. Это была попытка дать новую интерпретацию при помощи даосской традиции, адаптировав ее к требованиям современного общества. Янь Фу неоднократно подчеркивал: «Автор “Лао-цзы” использует правила демократии» [1]. После Движения 4 мая 1919 г. даосизм получил широкое распространение на всех уровнях. Кроме появления многих ученых-переводчиков школы Лао-цзы и Чжуан-цзы, все больше ученых стали выдвигать идеологические идеи. Например, ученый У Юй считал Лао-цзы и Чжуан-цзы выступающими против самодержавия «пассивными революционерами», а ученый Ху Ши полагал, что Лао-цзы создал «революционную политическую философию».

После основания Китайской Народной Республики в 1949 г. многие ученые, например Мэн Вэньтун и Тан Юнтун, пытались реконструировать особый статус даосизма в академической истории. Другая группа ученых, среди которых были Фэн Юлань и Сюн Шили, всегда считавшиеся представителями нового конфуцианства, попытались соединить конфуцианство и даосизм. При этом содержание их философских взглядов строилось главным образом на идеях даосизма. Цзун Байхуа объяснил идеи даосской школы с точки зрения эстетики. В целом развитие интереса к даосизму в современном Китае свидетельствует о том, что он обладает большой жизненной силой и широкими возможностями для распространения.

Даосская, конфуцианская и буддийская культуры выступили в качестве истоков создания древней китайской цивилизации. Несмотря на отсутствие такой поддержки со стороны правителей, как у конфуцианства, и благосклонности многочисленных последователей буддизма, даосская культура благодаря своим

философским рассуждениям побуждает многих людей к ее углубленному изучению.

В настоящее время даосская мудрость главным образом оценивается как уникальный способ мышления. Некоторые ученые считают, что «интуитивное восприятие и трансцендентность – это мудрость и истинный смысл даосской культуры, а также суть и душа ее мышления» [2, с. 170]. Даосизм требует, чтобы люди спокойно созерцали, познавали мир «глазами» души и при помощи интуитивного осознания и трансцендентной мудрости постигали невидимое «Дао». В древнем обществе конфуцианская церемониально-музыкальная культура играла важную роль в воздействии на социальную атмосферу и исправлении нравственных качеств народа. Однако в ответ на проявления поддельной гуманности и морали даосизм выдвинул идеи «отойти от гуманности и вернуться к человеческой природе», «покинуть святое, отбросить мудрое» (отвергать авторитеты, не верить слепо какой-либо устоявшейся истине), целью чего было возвращение человека к его первоначальной природе. В реальной жизни стремление людей к славе и богатству является символом осознания ценности жизни. Люди часто показывают свою ценность при помощи демонстрации достижений, но, удовлетворяя материальные желания, они теряют собственную ценность и личное достоинство. По этой причине даосизм выдвигал мысль об «отсутствии заслуг» и «безымянности», что, по существу, есть преодоление «материального рабства» и «привязанности к вещам», цель которых – помочь людям вырваться из оков «славы» и материальных желаний.

Даосское учение оказывало существенное влияние на политическую жизнь Древнего Китая только в эпоху ранней династии Хань. Несмотря на то, что последующие династии проявляли уважение к наследию Яо, Шуня, Чжоу-гуна и Конфуция, на самом деле они не могли обходиться без идей Лао-цзы и Чжуан-цзы, считая их важным дополнением к конфуцианской этике. В процессе управления государством и обществом правители обычно делают акцент на «действие». На первый взгляд даосское «недеяние» противоречит «действию» и имеет негативную окраску, но на самом деле в его основе лежит критика недостатков «действий правителя». «Недеяние» не озна-

чает «бездействие», но выходит за рамки «действий» и достигает «отсутствия бездействия». Это политическая мудрость управления страной проверена историей и современностью. Согласно идее Лао-цзы «ничего не делать и делать все», правитель не должен все делать сам. Ему следует четко разделять задачи и ставить каждого на нужное место. Одним из недостатков современного управления является разрыв между верхами и низами, отсутствие внимания к координации. Необходимы ограничения для руководителей и использование определенного разделения труда, уменьшение вмешательства в жизнь народа. Таким образом, даосская идея «управления недеянием» является не только древним примером практики государственного управления, но полезна для преодоления отрыва от реальности в современной политике и реализации эффективного управления государством и обществом.

Китайский специалист по эстетике Цзун Байхуа писал: «Чжуан-цзы – философ с художественным гением, его интерпретация художественной сферы самая изысканная» [3, с. 367]. В доциньскую эпоху рассмотрение «Дао» как формы красоты духа, жизненной силы искусства заложило основу для формирования китайской эстетики. Даосская идея красоты как основного понятия эстетики, осознание ценности природы, восхищение простотой и бесконечностью смысла сильно повлияло на различные формы древнекитайского искусства: каллиграфию, живопись, поэзию и художественную прозу, скульптуру, архитектуру, театр, музыку и танец.

Даосизм по-прежнему является одной из важных духовных основ жизни китайского народа и играет существенную роль в динамике культуры современного Китая и гармонизации общества.

1. Ван Ши. Коллекция Янь Фу / Ван Ши. – Пекин, 1986. – С. 1075. – На кит. яз.: 王弼主编. 严复集[M], 北京: 中华书局, 1986. – 页 1075.

2. Ло Ингуан. Даосская культура и ее современная ценность / Ло Ингуан // Журн. Юго-Западного пед. ун-та. Социально-гуманитарные науки. – 2004. – № 6. – С. 170. – На кит. яз.: 罗映光. 道家文化及其现代价值. 西南师范大学学报(人文社会科学版)30卷第六期, 2004. – 页 170.

3. Рождение китайской художественной концепции // Полное собр. соч. Цзун Байхуа : в IV т. – Аньхой, 1994. – Т. II. – С. 367. – На кит. яз.:

《中国艺术意境之诞生》, 《宗白华全集》第二卷, 安徽教育出版社, 1994. – 页 367.

4. Чэнь Гуин. XX сборник серии исследований даосской культуры (даосская мысль в современности) / Чэнь Гуин. – Пекин, 2003. – С. 1. – На кит. яз.: 陈鼓应主编 道家文化研究20辑 (道家思想在当代) 生活. 三联. 新知出版社, 2003. – 页 1.

УДК [745.54:7.021](510)

Чэнь Вэнь Вэнь,

*соискатель ученой степени кандидата искусствоведения
учреждения образования
«Белорусская государственная академия искусств»*

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА ВЫРЕЗАНИЯ ИЗ БУМАГИ («ЦЗЯНЬЧЖИ») В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ

Аннотация. Китайское искусство вырезания из бумаги «цзяньчжи» – важная часть китайской традиционной культуры, которая обладает особым социальным статусом и художественной ценностью. Оно в основном используется для оформления свадебных и траурных церемоний, а также прочих общественных и народных мероприятий. Приведены примеры характерных работ «цзяньчжи», а также проанализированы тенденции развития и стилистические особенности любительского искусства вырезания из бумаги в контексте современного китайского социума.

Ключевые слова: любительское искусство вырезания из бумаги, цзяньчжи, дизайн, художественные особенности, тенденции развития.

Chen Wen Wen,

*Applicant for the degree of Candidate of Art History of the Educational
Institution "Belarusian State Academy of Arts"*

FEATURES OF THE MODERN AMATEUR ART OF PAPER CUTTING ("JIANZHI") IN MODERN CHINA

Abstract. Chinese paper cutting art of "jianzhi" with its long history is the most representative art of hollowing in China. It is often used in designs for social folk activities such as weddings and funerals, and is an important part of traditional Chinese folk culture, with important social status and artistic value, it has a significant impact on the leisure activities of the Chinese people. The article introduces representative paper-cutting works and